﴿وَلَقَدۡ فَتَنَّا سُلَيۡمَٰنَ وَأَلۡقَيۡنَا عَلَىٰ كُرۡسِيِّهِۦ جَسَدٗا ثُمَّ أَنَابَ ٣٤﴾

[ص: 34]

❁ مُناسَبَةُ الآيةِ لِما قبلَها:

الإرشـــادُ إلى التَّـأسّي بإنابةِ سُليمانَ

لمّا ذُكِرَ في هذه السّورةِ مِن قصصِ سُليمانَ ما فيه أسوةٌ وعبرةٌ وتحذيرٌ على عادةِ القُرآنِ في ابتدارِ وسائلِ الإرشادِ بالتَّرغيب والتَّرهيب، ولمّا كانت الآياتُ المتعلّقةُ بالاشتغالِ بالخَيل وابتهاجِهِ بها موقِعَ أُسوةٍ به جاءتْ هذه الآياتُ مُشيرةً إلى فتنةٍ عَرَضتْ لسُليمانَ، أعقبَتْها إنابةٌ، ثمَّ أعقبَتْها إفاضةُ نِعَمٍ عظيمةٍ[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿فَتَنَّا﴾: أصْلُ الفِتْنَةِ مِنَ الفَتْنِ، وهو الإحْراقُ[2]، يُقالُ: فَتَنْتُ الذَّهَبَ؛ أيْ: أحْرَقْتُهُ بالنّارِ؛ لِتَمْييزِ الجَيِّدِ مِنَ الرَّديءِ، ويُسَمَّى الصّائِغُ: الفَتّانَ، وكَذَلِكَ الشَّيْطانُ[3]. والفَتْنُ أيضًا: إدْخالُ الرَّوْعِ والاضْطِرابِ عَلَى العَقْلِ بِسَبَبِ تَسْليطِ ما لا تَسْتَطيعُ النَّفْسُ تَحَمُّلَهُ[4]، والفِتْنَةُ: الابْتِلاءُ والامْتِحانُ والاخْتِبارُ، يُقالُ: فَتَنْتُهُ أفْتِنُهُ فَتْنًا وفُتونًا: إذا امْتَحَنْتَهُ[5]، وهو المقصودُ في هذه الآيةِ.

2) ﴿وَأَلْقَيْنَا﴾: أصلُ (لقي) يدُلُّ على طَرْحِ شَيْءٍ[6]، والإلقاءُ: طَرْحُ الشَّيءِ حيثُ تلقاهُ؛ أي: تراهُ، ثمَّ صارَ في التَّعارُفِ اسمًا لكلِّ طَرْحٍ[7]، ويُطلَقُ على الإفْضاءِ بالكلامِ كقوله: ﴿يُلۡقُونَ ٱلسَّمۡعَ﴾ [الشُّعراء:

(1) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 23/ 259.
(2) الخليل، العين: (فتن).
(3) ابن منظور، لسان العرب، وجبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل: (فتن).
(4) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 7/ 91.
(5) ابن فارس، مقاييس اللغة: (فتن).
(6) ابن فارس، مقاييس اللغة: (لقي).
(7) الراغب، المفردات، والسمين، عمدة الحفاظ، والزبيدي، تاج العروس: (لقى).

223]، وعلى حُصولِ الشَّيءِ في النَّفْسِ كأنَّ مُلقيًا ألقاهُ؛ أي: مِنْ غيرِ سَبْقِ تهيُّؤٍ كما في قولِهِ: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ﴾ [المائدة: 64][1]، والمُراد بالإلقاءِ في الآية: الطَّرْحُ والرَّميُ.

3) ﴿كُرْسِيِّهِۦ﴾: أصلُ (كرس) يدُلُّ على تلبُّدِ شَيءٍ فوقَ شَيءٍ وتجمُّعِهِ[2]. والكِرْسُ: أصلُ الشَّيءِ، يُقالُ: هو قديمُ الكِرْسِ. وكلُّ مُجتمِعٍ منَ الشَّيءِ كِرْسٌ[3]. وتَكَرَّسَ الشَّيءُ وتَكارَس: تَراكَمَ وتَلازَبَ. وتَكَرَّس أُسُّ البِناء: صَلُبَ واشتدَّ[4]. واشتُقَّتِ الكُرّاسَةُ مِنْ هَذا؛ لِأنَّها ورَقٌ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ[5]. والكُرْسيُّ واحدُ الكراسيِّ: اسمٌ لِما يُقعَدُ عليهِ[6]، وهو المرادُ في الآيةِ.

4) ﴿جَسَدًا﴾: أصلُ (جسد) يدُلُّ على تجمُّعِ الشَّيءِ واشتدادِه[7]. ومنهُ الجَسَدُ: البدنُ. تقول: تَجَسَّدَ، كما تقولُ من الجِسْمِ: تَجَسَّمَ[8]. وهو للإنسانِ، ولا يقالُ لغيرِ الإنسانِ جَسَدٌ من خَلْقِ الأرْضِ[9]. وقيل: الجَسَدُ هو الَّذي لا يَعْقِلُ ولا يُمَيِّزُ، إنَّما معنى الجَسَدِ معنى الجُثَّة فقَطْ[10]. وأمّا المرادُ به في الآية: فهو الجِسْمُ ذو الأعْضاءِ؛ سَواءٌ كانَ حَيًّا أمْ لا[11].

5) ﴿أَنَابَ﴾: أصلُ (نوب) يدُلُّ على اعتيادِ مكانٍ ورجوعٍ إليه[12]. وناب نَوْبًا ونَوْبةً، وسُمّي النَّحلُ نَوْبًا لِرُجوعِها إلى مَقارِّها. وفلانٌ يَنتابُ فلانًا؛ أي: يَقصِدُهُ مرَّةً بعدَ أُخرى. والمُنيبُ مِن أنابَ إذا رَجَعَ[13]، والإنابةُ إلى اللّهِ تعالى: الرّجوعُ إليه بالتَّوبة وإخلاصِ العَمَلِ[14]، وهذا هو المقصودُ في الآيةِ.

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 4/ 123.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (كرس).
(3) الراغب، المفردات: (كرس).
(4) ابن منظور، لسان العرب: (كرس).
(5) ابن فارس، مقاييس اللغة: (كرس).
(6) الراغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب: (كرس).
(7) ابن فارس، مقاييس اللغة: (جسد).
(8) الجواهري، الصحاح: (جسد).
(9) الخليل، العين: (جسد).
(10) الأزهري، تهذيب اللغة: (جسد).
(11) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 16/ 286.
(12) ابن فارس، مقاييس اللغة: (نوب).
(13) ابن عباد، المحيط في اللغة: (نوب).
(14) الراغب، المفردات، والسمين، عمدة الحفاظ: (نوب).

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

المُؤمِنُ رجّاعٌ إلى اللهِ تعالى في جَميعِ أحوالِهِ

تبين الايات اختبار سُلَيمانَ، وإلقاء الجسد على كُرسيِّه، ثمَّ رُجوعه عليه السلام إلى رَبِّهِ وإنابته[1].

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغيُّ:

بلاغةُ الاستئنافِ بـ(الواو):

التّأسّي بقصّةٍ أُخرى من قصصِ سُليمانَ عليه السلام

(الواوُ) في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ﴾ استئنافيّةٌ، فهذه قصّةٌ أُخرى من قصصِ سُليمانَ عليه السلام، فيها دروسٌ وائتساءٌ وعِبَرٌ، ويتجلّى فيها فضلُ اللّه سُبحانه على سُليمانَ وعظيمُ مَنزلتِهِ عندَ ربّه، فقد أسفرتْ هذه الفتنةُ عن رُسوخِهِ في مَقامِ الأوْبَةِ، وفيه تعليمٌ للنَّبيّ ﷺ؛ ليقتديَ به وبغيره من الأنبياء في الاستبصارِ بالبلاء، وبيانٌ لما يَعقبُ المِحنةَ منَ المِنحةِ والثّناءِ[2]. وإنَّما ذكرَ قصّةً أُخرى؛ لينسجِمَ تعدُّدُ القصصِ معَ كونِهِ أوّابًا للّه تعالى في القوَّة والكثرة، فلا يبعدُ أنْ تكونَ (الواو) عاطفةً هذهِ القصَّةَ على القصَّة السّابقة.

دلالةُ التّوكيدِ بـ(لَقَدْ):

المُبالغةُ في تأكيدِ ابتلاءِ اللهِ لِعبادِهِ المُرْسَلينَ

وردَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ﴾ حرفُ (اللّام) مُتّصِلًا بـ(قَدْ)، وتُسَمَّى لامَ القسم، ومعنى ذلك أنّه لولا هذه (اللّامُ) لم يُعلَمْ أنّ في الكلام قَسَمًا مُقدَّرًا، وقد دخلت هذهِ (اللّام) على (قد) الدّالّةِ على التّحقيقِ مُبالغةً في التّأكيد، وكثُرَ في الكلام اقترانُ جملةِ جوابِ القسم بـ(قد)؛ لأنّ القسمَ يُهيّئ نفسَ السّامعِ لتوقُّعِ خبرٍ مُهمّ، فيُؤتى بـ(قد)؛ لأنّها تدلّ على تحقيقِ أمرٍ مُتوقَّع. والغرضُ من تأكيدِ هذا الخبرِ بكلّ هذه المؤكّدات هو العنايةُ بمضمونِهِ، والمبالغةُ

(1) الواحدي، تفسير الوجيز، ص: 923، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 15/ 199، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 7/ 66.
(2) البقاعيّ، نظم الدّرر: 16/ 381.

في تأكيدِ ابتلاءِ اللّه لعبادِهِ المُرسَلين، والتّقدير: (وعزّتي وجَلالي لقد ابتلَينا سُليمانَ)[1].

سرُّ التّعبير بالفعلِ ﴿فَتَنَّا﴾ مادّةً وصيغةً:

امتحانُ صبرِ العبادِ لترتيبِ الثّوابِ

عبّر القرآنُ الكريمُ في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَٰنَ﴾ بالفعل ﴿فَتَنَّا﴾، والفَتْن والفُتون والفِتنة: اضطرابُ الحالِ الشّديدِ الّذي يَظهَرُ به مقدارُ صبرِ وثباتِ مَن يحلُّ به البلاء، والتّقدير: (باللّه لقد ابتلينا سليمانَ بالمِحَن أو امتحنّاهُ بها)[2]، وقد جاء بصيغةِ الماضي الدّالّةِ على التّحقُّقِ؛ لمُناسبتِها لحكايةِ الأحداثِ الماضية[3]. وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ خلقَ الإنسانِ في الدُّنيا تعريضٌ له لمجموعةٍ من الفِتَن، فإن اقتدى بالأنبياءِ والصّالحين إزاءَها أُثيب، وإنْ ضَعُفَ أمامَها عوقِبَ إنْ لم يُنِبْ أوْ يَتُبْ.

دلالةُ إسنادِ الفعلِ إلى ضميرِ التّعظيم:

عِظَمُ البلاءِ على حسبِ قَدْرِ العباد

أُسنِدَ الفعلُ ﴿فَتَنَّا﴾ في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَٰنَ﴾ إلى الضَّميرِ (نا)، الّتي تدلُّ على تعظيمِ المُتكلّم سُبحانه وعُلوّ قَدرِهِ؛ لتعدُّدِ صفاتِهِ الحميدة ومَواهبِهِ الجزيلة، فإنّ مثل هذا التّعبيرِ يُعبّر به الملوكُ والعظماءُ النّافذُ أمرُهم ونهيُهم، وفيه أيضًا إدخالُ المَهابةِ في قُلوب العباد[4]، وابتلاءُ العظيمِ يعظُمُ على حسبِ قَدْرِ العبدِ؛ لِرَفْعِ درجتِهِ وثَوابِهِ.

بلاغةُ العطفِ بـ(الواوِ) في قوله: ﴿وَأَلْقَيْنَا﴾:

كثرةُ الإنابةِ إلى اللهِ عندَ تزاحُمِ الفتن

عُطِفَ قولُهُ تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ﴾ على قولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَٰنَ﴾ بحرفِ (الواو)؛ للدّلالةِ على أنّه بيانٌ للابتلاءِ وتفصيلٌ لأحداثِهِ.

---

(1) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 7/ 208، والهرريّ، حدائق الرّوح والرّيحان: 24/ 381.
(2) القونويّ، الحاشية على تفسير البيضاوي: 16/ 408.
(3) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 23/ 257.
(4) الشّهاب، عناية القاضي: 6/ 208.

والَّذي نميلُ إليه: أنَّ الآيةَ تضمّنَتْ قصَّتينِ موجَزتينِ، هما: ﴿فَتَنَّا سُلَيْمَنَ﴾ و﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا﴾؛ لدلالةِ العطفِ على المُغايرةِ، وذلك يتناسبُ مع كونِهِ أوّابًا للّهِ تعالى كثيرَ الرُّجوعِ إليه، فما إنْ تعرَّضَ لفتنةٍ أوْ حدثٍ مثيرٍ إلّا لاذَ بجَنابِ مَولاه.

دلالةُ فعلِ (الإلقاء) مادّةً وصيغةً:

وجودُ شيءٍ غيرِ مقدورٍ دفعُهُ مثيرٌ للفَزَع

أوثرَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ﴾ استعمالُ فعلِ (الإلقاء)، وأصلُهُ: الرّميُ إلى الأرضِ والطَّرحُ، واستُعمِلَ هنا في الوَضْعِ على الكرسيّ. وقد جاءَ بصيغةِ الماضي للدِّلالة على تحقُّقِ الوقوعِ وحصولِه، ويوحي فعلُ (الإلقاءِ) أنَّه طرحٌ لشيءٍ غيرِ مقدورٍ دفعُهُ لقوّةِ ذلك الرَّمْي، حتَّى إنَّ سليمانَ أحسَّ بشيءٍ منَ الفزعِ لحصولِ الطَّرحِ في مَكانٍ لم يَتوقّعْهُ، وهو الكُرسيُّ الَّذي يعودُ له. ويُرشِّحُ هذا المعنى إسنادُ الفعل (ألقَينا) إلى الضَّمير (نا) الّذي يدلّ على تعظيم المتكلّم سبحانه وعظمةِ ذلك الحدثِ الَّذي اختُبِرَ به سليمانُ عليه السلام.

دلالةُ المجازِ العقليّ في الإلقاء:

كلُّ شيءٍ بتقديرِ اللهِ سُبحانه وحِكمتِه

قال المفسّرونَ في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ﴾: إنّ القابلةَ أوْ أمةً له هي مَن وضعَتِ الجسدَ على كرسيّ سُليمانَ ليراه، فيكونُ في (ألقَينا) مجازٌ عقليٌّ؛ لأنّ فيه إسنادًا للفعلِ إلى مُلابسٍ له، والفاعلُ الحقيقيّ هو اللّه سبحانه؛ لأنّ كلّ شيءٍ بتقديرِهِ وحِكمَتِه سبحانه[1].

معنى ﴿عَلَىٰ﴾:

تحديدُ محلِّ الإلقاءِ يُحدِّدُ قيمةَ الفَزَع

وردَ في قَولِهِ تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ﴾ حرفُ الجرِّ ﴿عَلَىٰ﴾، الدّالُّ على الاستعلاءِ الحقيقيِّ، بمعنى أنّ الجسدَ قد أُلقيَ فوقَ كُرسيِّ سُليمانَ، وأتى به النّظمُ ليُحدِّدَ مكانَ الإلقاءِ، وهو الكرسيُّ

(1) القونويّ، الحاشية على تفسير البيضاوي: 16/ 409.

دونَ الأرضِ وغيرِها من الأماكِن؛ لأنَّ فعلَ الإلقاءِ يتعدَّى بـ(إلى) و(في) أيضًا.

وجهُ التّعبيرِ بلفظِ (الكُرسيّ):

تـمـيُّـزُ المُـلـوكِ بـالـكـراسيِّ والعُروش

أوثِرَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ﴾ التّعبيرُ بلفظِ (الكُرسيِّ)، وهو اسمٌ لِما يُقعَدُ عليه[1]، وقد جاءَ مُضافًا إلى ضميرِ سُليمان ﷺ؛ للإشارةِ إلى كونِهِ مَلِكًا، فإنّ الكرسيَّ يقصد به كرسيُّ المُلك والسُّلطان، والإضافةُ فيه إلى الضّميرِ بمعنى (اللّام)، فهو كرسيٌّ لسليمانَ ﷺ يمتلكُهُ ويختصُّ به وحدَهُ، وهذه الإضافةُ تدلُّ على أنَّ الجسدَ تابعٌ لهُ، وإلّا لما طُرِحَ على كُرسيِّه.

سرُّ تنكيرِ قوله: ﴿جَسَدًا﴾:

إطلاقُ الجَسدِ على الإنسانِ الخالي مِنَ الرّوح

أوثِرَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا﴾ التّعبيرُ بلفظِ ﴿جَسَدًا﴾، وهو خاصٌّ ببدنِ الإنسانِ، ولا يقالُ لغيرِ الإنسانِ جَسَدٌ من خَلْقِ الأرض[2]. وقيل: فيه إشارةٌ إلى أنّه شِقُّ إنسانٍ ميّتٍ، فالجَسَدُ هو الَّذي لا يَعْقِلُ ولا يُميِّزُ؛ إذ معنى الجَسَدِ معنى الجُثَّة فقَط[3]. وقد جاءَ نكرةً مُبهمًا، ولهذا اختلف المفسّرونَ في تعيينِهِ تبعًا لاختلافِهم في تحديدِ فتنةِ سليمانَ كما سبق، قال الطّيبيُّ: "وأشبهُ الأقاويلِ في إلقاءِ الجَسَدِ هو شِقّ الولدِ؛ لأنّه مُؤيَّدٌ بما رَوَيناهُ عن الأئمّةِ المُتَّقين"[4].

دلالةُ العطفِ بـ﴿ثُمَّ﴾:

الإنابةُ مُتراخيةٌ عن الابتلاءِ

يُلاحظُ في قولِهِ تعالى: ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ أنّه عطفَ الإنابةَ بالحرفِ ﴿ثُمَّ﴾، ولم يعطِفْها بـ(الفاء) كما في قولِهِ: ﴿فَٱسْتَغْفَرَ﴾ [ص: 24]، والنّكتةُ في ذلك الإشارَةُ إلى اسْتِمْرارِ إنابتِهِ وامتدادِها؛ فإنَّ المُمتدَّ

(1) الراغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب: (كرس).
(2) الخليل، العين: (جسد).
(3) الأزهري، تهذيب اللغة: (جسد).
(4) الطّيبيّ، فتوح الغيب: 13/ 288.

يُعطَفُ بها نظرًا إلى الآخِر، بخلافِ (الاستغفار)؛ فإنَّه يَنْبَغي المُسارعةُ إليه. وقال بعضُهم: إنّه كما يَنْبَغي الاستغفارُ عقيبَ الابتلاءِ فإنّه يَنْبَغي كذلك المُسارعةُ إلى (الإنابة) عقيبَهُ، والظّاهرُ أنّ الإنابةَ مُتراخيةٌ عن الابتلاء، ويمكنُ كذلك أنْ يُقالَ: إنّ ﴿ثُمَّ﴾ للتّراخي في الرُّتبة[1]. والّذي يبدو: أنَّ الإنابةَ حصلَتْ مُتأخِّرةً عن الإلقاء؛ إذِ الواقعُ يُنبئ عن ذلك؛ لأنَّ رؤيةَ الجسدِ على الكرسيِّ تُثير الفزعَ أوّلًا والسُّؤالَ عنه، والانشغالَ به، وكيفيّةَ التَّعامُلِ معه، وذلك يستغرقُ وقتًا يؤدّي إلى التَّعبير عنه بأداةِ التَّراخي.

وجهُ التّعبير بالفعلِ ﴿أَنَابَ﴾:

الإنابةُ توبةٌ ولزومٌ للطّاعةِ في المُستقبَل

عُبِّر في قولِهِ تعالى: ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ بالفعلِ ﴿أَنَابَ﴾، وهو أصلٌ واحدٌ يدلُّ على اعتيادِ مكانٍ ورجوعٍ إليه[2]. وهو توبةٌ وزيادةٌ، ففي (الإنابة) معنى اللّزوم للطّاعةِ بعدَ الرّجوع بالتّوبة، قالَ ابنُ القيّم: "مَن نزلَ في منزلِ التَّوبة وقامَ في مَقامِها نزلَ في جميعِ مَنازلِ الإسلام، فإذا استقرّتْ قدمُهُ في منزلِ التّوبة نزلَ بعدَهُ منزلَ الإنابة، وقد أمرَ به تعالى في كتابِهِ، وأثنى على خليلِهِ به، فقال: ﴿وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ﴾ [الزمر: 54]"[3]. وفي قولِهِ تعالى: ﴿وَجَآءَ بِقَلۡبٖ مُّنِيبٍ ٣٣﴾ [ق: 33] قالَ ابن عبّاس: راجعٍ عن معاصي اللّه مُقبِلٍ على طاعةِ اللّه، وحقيقةُ الإنابةِ: عكوفُ القلبِ على طاعة اللّه ومَحبّته والإقبالِ عليه[4].

والّذي يترجّحُ لدَينا: أنَّ المراد به في السّياق لزومُ الطّاعة مجرَّدًا عن معنى التَّوبة؛ إذ لم تصدُرْ منه معصيةٌ، بل كان صابرًا على الفتنةِ والإلقاءِ معًا، وكانَ القصدُ بذكرِ إنابتِهِ الإشارةَ إلى محذوفٍ، وهو أنّه كان صابرًا ثمَّ أنابَ.

(1) القونويّ، الحاشية على تفسير البيضاوي: 16/ 409.
(2) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (نوب).
(3) ابن القيّم، مدارج السّالكين: 2/ 55.
(4) ابن القيّم، بدائع الفوائد: 4/ 1307.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد التاسع والأربعون،
سورة الصّافّات من الآية 145 إلى سورة الزُّمر الآية 04
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1447هـ - 2026م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2026م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد التاسع والأربعون، سورة الصّافّات من الآية 145 إلى سورة الزُّمر الآية 04
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2026.
مج. 49 ، 812 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-641-51-3
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 49 : المجلد التاسع والأربعون، سورة الصّافّات من الآية 145 إلى سورة الزُّمر الآية 04.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-641-51-3
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-1524626 بتاريخ 2026/01/07م،
الهيئة الوطنية للإعلام، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»